三才廣志

作易之由

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之諸先儒皆相傳伏羲受河圖以作易若求伏羲作易所取以則於河圖之法則無明說可考朱子言河圖虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補隅之空為兌巽艮者八卦也是特因夫子之說而言之耳然太極儀象之說始自吾夫子在伏羲之旹未聞其說亦不知伏羲則河圖以作易果如是否按大傳仰觀俯察遠求近取之論則知伏羲作易之由不

過說陰陽奇偶上起數畫掛而非独取則於河圖也双湖先生曰河圖雖授伏羲以畫八卦竊意伏羲見是圖奇偶之數卦便可畫初非規規然摸倣其方位与數也卦畫既成隱然自与圖之位數合此說為當詳見後看伏羲始卦畫法昔吾夫子言易有太極是又推上一重說来者不可不知也

○易字訓義

按義字篆文日下從月日往月来迭有為易之義又於文日中有一奇也月中有二偶也一奇一偶天下之理尽於此矣此是從字文上説来子曰易有兩義一是変易便是流行底一是交易便是对待底変易如陰便而陽陽変而国老

陰変少陽老陽変少陰之數交易如陰交於陽阳交於阴之類此是從字義上說大抵易之一字只消阳阴两字括尽從日從月日阳也月陰也其所謂变易以陰陽而変易所謂交易以阳阳而交易而凡天文地理人事物數以至性命之微变化之妙皆不外乎是矣此學易綱領開卷第一義學者不可不察

伏羲易

伏羲畫八卦因而重之為六十四卦今八卦圖与六十四卦圖是也但有卦畫無文字若夫經文乾以下六十四卦其卦雖本伏羲所畫而卦序則文王所更定已非伏羲之旧矣故伏羲皆止謂之卦未謂之易至文王周公繫卦爻之辞

以釋伏羲所畫之卦始通謂之易

文王易

文王取伏羲六十四卦分為上下經逐卦下繫之以辭如乾卦言乾元亨利貞坤卦言坤元亨利牝馬之貞是也其辭明之曰彖辭彖者斷也所以斷一卦之吉凶也大傳有之曰知者觀其彖辭則思過半矣則彖辭之名夫子時已有而左傳又名之曰繇辭

周公易

周公觀三百八十四爻各有一爻之義乃於逐爻下係之以辭如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至是也其辭名之曰爻辭所以明一爻之吉凶也或謂爻辭為周公作者易初无明文

馬融王肅姚信謂　作爻辭孔穎達正義引
說者云爻辭中有說文王處如升卦六四王用
亨于岐山之類武王克商之后始追號為文王
若爻辭並是文王作不應自說王用亨岐山于
又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之后箕子
始被囚奴文王不宜豫而知周公之德驗此說
以為周公作爻辭預言箕子之明夷又左傳韓
宣子適魯見易明矣

孔子易

彖上傳一彖下傳二象上傳三象下傳四繫辭
傳上五係辭下傳六文言傳七說卦傳八序卦
傳九雜卦傳十所謂十翼之辭是也按十翼之
說有數家今依朱子本義所傳為定

古易十二篇

伏羲六十四卦文王卦下之辞周公爻下之辞自合為上下二篇通稱曰經孔子所作十翼上彖一下彖二上象三下象四上係五下係六文言七說卦八序卦九雜卦十則自分為十篇通稱曰傳合上下經二篇十翼傳十篇是為古易十二篇

古易之変

前漢費直以彖象係辞文言說卦解說上下經初不言其分傳以附經然而將彖傳大小象傳逐卦自聚成一類統置於上下經之后東漢鄭康成傳費直易又以彖象文言未解易卦爻宜相附近始以附入其初模若今乾卦彖象文言統

附卦之末至三國魏王弼又傳鄭李以彖與大象之辭附卦辭下分爻小象之辭各附當爻辭下加彖曰象曰以別之朱子曰至弼註本之乾卦蓋存鄭氏所以分例也坤以下六十三卦又弼之所自分也右今始變亂於鄭氏卒大亂於王弼原其初二家但欲學者尋省易了日趨於問便自是以来古易十二篇遂亡不復可見於后世而后之讀易者但知有王弼本猝莫别其何者為文王周公之易何者為孔子之易散亂千有餘年而莫能復可惜勝哉

古易之復

宋吕微仲始為復古易之倡凡經二篇彖象係辭各二篇文言説卦序卦雜卦各一篇總十有

二篇晁氏繼之但省去四篇總八篇東萊呂氏
復曰晁氏書參義則因東萊所定本揭十二篇
以教天下且欲明象占大旨至此李者始得見
此為文王周公之易此為孔子文易而不相亂
汎而一洗二家之陋何其幸哉凡編次古易有
數家今當以文公本義所從者為定

看河圖洛書法

河圖洛書當此四節看第一節當看河圖洛書
本源如易大傳所言河出圖洛出書聖人則之
及孔安國劉歆皆以河圖授羲洛書授禹之說
是也第二節以河圖洛書分看要見河圖洛書
之數本來各如此河圖之數如易大傳言天一
地二天三地四天五地六天七地八天九地十洛

書之數如世傳戴九履一右三右七二四為肩六八為足是也第三第卽以河圖洛書交看要見河圖洛書之數所以不同如朱子易啓蒙言河圖洛書之位與數不同以下九六節是也第四節是也然後看聖人則河圖洛書以作易範學者苟由是以求之則庶乎其不紊矣看伏羲四圖法

按伏羲四圖謂其說皆邵氏邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也殊不知君夫子作係辭大傳言易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦及言八卦成列因而重之卽便是八卦次序圖與六十四卦次序圖

也作說卦傳言天地定位山澤通氣雷風相薄
水火不相射八卦相　數往者順知來者逆即
便是八卦方位圖與六十四卦方位圖也想伏
羲四圖當吾夫子時尚存迨秦漢間或爲才士
所秘藏至陳希夷先生始得之耳今觀四圖當
作五節看要見聖人作易自然之次第八卦圓
圖與六十四卦員圖作一節看要見大易與天
地造化者合六十四卦圓圖與六十四卦方圖
又作一節看要見方圖員圖之所以異先儒謂
說卦言天地定位以下此圓圖之從中起也雷
以動之以下此方圖之從中起也盡本之邵子
圖皆從中起之說最爲切當此三節看得分曉
了然後以三圖圖與二横圖又作一節看要見員

畫即橫所列之卦規而圖之耳又以方畫與大橫畫更作一節看要見方畫卦位不過以大橫畫分八節自下疊上而成耳若乃畫之精奥則當於易啓蒙參之

看文王八卦圖法按文王八卦方位一畫一文王所作坤卦辭謂西南得朋東北喪朋及吾夫子作說卦傳言帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮則其畫信乎文王所自作者吾夫子昔亦尚存雖不明言其所傳授之來然至邵子因羲畫而始發明之則其說可據今觀此畫要見文王所以改羲羲之意邵子朱子其說詳矣餘蘊若盤澗董先生王齋胡氏双湖先生亦各有說可見大易

之道无往不通由人是取但未知文王之初意果如何耳祇恐愈遠而愈失其真也學者但當以邵子朱子之説為主而參以諸儒之論斯無感矣

看伏羲始畫卦法

伏羲始則河圖以畫八卦因而重之為六十四卦然在學者要看得伏羲如何畫卦起蓋伏羲非獨則河圖以畫卦夫盈天地之間莫非陰阳之妙伏羲仰觀俯察見陰阳有奇偶之數故畫一奇以象陽畫一陽以象陰見一陽之陽有各生一陽一陽之象故自下而上再陪而三以成八卦三畫已具八卦已成則又三陪其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦成以六十四卦

此則畫卦之所由起也看得畫卦本原分曉了又要見得卦畫更便自有吉凶有不待辭而看者方得伏羲畫卦示人之初意盡上古聖人極是心細觀一物便可畫卦觀卦畫便自起義便自知吉凶后之人既係之以辭而求之又未其理

看文王係卦辭法

文王以伏羲易但有卦畫无文辭其於義理卒不可曉遂於逐卦之下作為卦辭然所係之辭者以占言者如乾元亨利貞大有元亨大壯利貞之數是也大抵卦皆因占以寓數如利貞是教人利於貞正真吉是教人真正則吉觀乾坤二卦利真安真之訓則可以見文王之心矣

看周公係爻辭法

周公以文王卦辭上發明得一卦大義或占得爻處有不可曉故又於逐爻之下作爲爻辭然所係爻辭亦專以象占爲主有以占言者如訟九五元吉大壯九二貞吉之類是也有以象言者如坤初六履霜堅冰至大畜九二輿說輻之類是也有兼象占言者如乾初九潛龍勿用坤六五黃裳元吉之類是也專言象者占在象内專言占者象在占中要不可以一定論也他皆倣此然察氏有曰三百八十四爻之義有取之於本爻者如乾之初曰潛龍勿用屯之初曰利建侯是也有取之於下爻者如姤之二曰包有魚大過之二曰枯楊生稊老夫得其女妻是

也有取於上近爻者如大過之五曰枯楊生花老婦得其士夫小過之四曰弗過遇之是也有取之於應爻者如解之四曰解而拇泰之五曰帝乙歸妹以祉元吉是也有取之應位者如乾之二五曰利見大人豐之初曰遇其配主四曰遇其夷主事也有取於一卦之主爻者如姤之五曰以祀包瓜比之初曰終来有他吉是也有取之於往来爻者如賁之二曰賁其須損之上曰得臣无家是也有取之於上下二近爻者如賁之三曰賁如濡如如此之三曰惟入于林中是也有取之於五爻之中者如復之四曰中行獨復艮之三曰艮其限是也有取之於六爻之中者如益之三曰有孚中行告公用圭四曰中

行告公從也有取之於本爻極者如坤之上曰龍戰于野否之上曰傾否是也又曰易之道有已正而他爻取之以為邪者有已凶而他爻得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則以為咎旅之上非不凶也而五承之以得譽命以是推之則周公係爻辭之法亦可得而見矣

看孔子作十翼法

孔子十翼之作所以相翼三聖人之易也愚謂非特羽翼三聖人之易誠成功於三聖人之易如彖上傳第一彖下傳第二所以釋文五卦下之辭也孔子雖是釋文王卦辭然多自發明已意如言卦德卦象卦變卦才卦體此皆文王卦辭所未發者孔子皆於彖傳釋之故卦之名義至

孔子彖傳爲始備此彖傳所以有功於文王之易也象上傳第三象下傳第四其大傳象所以釋伏羲一卦兩体之象也彖皆孔子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絶不相關卦爻有吉有凶而大象无有不吉且其間着一以字所以示萬世用易之法又或言君子或言后或言大人或言先生或言上可見易君子爲設而非小人所得竊取而用之也明矣此大象傳所以有功於伏羲之易也其小象傳乃逐爻解周公三百八十四爻之辭也朱漢上曰仲尼繇三百八十四爻之象文皆中律是謂少而法多而類世罕知者故程沙隨謂少象叶韻朱子本義語錄中亦多論叶韻而尤詳備於小過既濟

二卦則通一部易皆可類推矣然周公於需上六不速之客來吉凶未可知而小象傳釋之曰敬之終吉周公於需九三致寇至而小象傳釋之曰敬慎不敗則又是教人變化轉移之道蓋出於周公爻辞之外者此小象所以有功於周公之易也係辞上傳第五係辞下傳第六係辞本謂文王周公所作之辞係于卦爻之下者若係辞上下傳則是統論一經之卦爻本体凡例以无經可附故自分為上下傳若論先聖作易之旨則見於包犧氏仰觀俯察及易有太極及河圖洛書數章如論用易之法則見於太衍之數五十一章與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道尚明之　鬼神之情狀皆捜抉无隱此

係辭傳未特有功於三聖之易而又有以擴三聖之所未發者也文言傳第七朱子謂此篇申彖傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推然學者當知發明義理爲至精說卦傳第八首論聖人生蓍立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象多是夫子所自取不盡同於先聖然學者當知推擴易爲甚備序卦傳第九所以論文王序次六十四卦之義是言易道之常也雜卦傳第十所以雜論六十四卦之義是言易道之變也至是三聖人之易孔子發明之可謂無餘蘊矣双湖先聖曰易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也觀此

記不可信然

看易總法

凡看一卦先看卦上下兩体次看卦名義如屯卦震下坎上如何名為屯卦考究得此卦名義分曉了然後看卦辞如屯元亨利貞勿用有攸往利建侯必須就卦上考求得句句都有着落方可又要識得卦之大意如需卦只要需待不輕進訟卦只要不成訟此宜先不宜后同人貴廣不貴狹是也然后逐一爻看先看何爻是成卦之主如屯初九蒙九二又如小畜六四比九五是也又有爻辞與卦辞取義同者有爻與卦辞取義不同者要不可强合也考求得六爻辞義分曉了然后看彖傳小象傳彖傳本是釋卦

辭然有釋卦外自於明一義理來旨如乾元亨利貞其卦辭止是大通而利於正彖傳則推說出四德來如咸卦釋卦辭外又推出天地聖人之感來是也小象傳釋爻辭其取義多是本爻辭上說或有因以爲戒辭者如需九三言敬慎不敗是也若大象傳乃是釋伏羲卦其辭有吉无凶又與彖傳小象傳全然不同如此看上下經傳分曉了然後可看係辭傳說卦傳之類則意思自相浹洽若四聖人易各自做聖人易看先儒已說之矣苑不曾讀易最要於象上看蓋伏羲觀陰阳之象以畫卦文王觀卦象以係卦辭周公觀爻象以係爻辭后之人看易如何不去象上玩索如坤卦辭言牝馬蓋凡物之牝者

皆順陽而因行求其從一而不變則莫若牝馬故取以象坤之貞不然文王何緣係其辭曰牝馬之貞坤初六六曰履霜冰至蓋履象初霜象六堅冰象陰盛故取履霜象初六而堅冰至則象上六也不然周公何緣係其辭曰履霜堅冰至大傳曰書不盡言言不盡意是故聖人立象以盡朱子釋之曰言之所傳者淺之象所示者深若人於象上玩索得來潜其味無窮而又知文王周公當初繫卦文之時非是虛無臆度尢有憑據說在這裏

卦文訓義

蔡氏曰卦者事物之質也原事物之始要事物之終以為質也文者效也事物之昔而動也

卦畫何以自下起

蔡氏曰氣消息自下而上故畫卦自下而始然

陽從下升故取生物之義也

卦名始於何人

或問六十四卦名不知伏羲名之服抑文王立

耶皆不可考愚按伏羲始畫八卦所謂乾坤坎

离震巽艮兑則代昔已有此八卦之名以但六

十四卦名為伏羲之文則以伏羲有卦畫无文

辞卒难考証耳姑闕之可也

卦何以上六畫

朱子曰氣自下而上只有六層阳氣到面地上

旹下面便冷了只是這六位陽長到此那箇旹

下面了无去處上面只是漸次消去些第六位

極便生参箇了那便是陰故圣人画卦以六畫象之蔡氏曰成六十四卦名在兩象然取義不一如蒙卦以坎遇艮山下有險遇險而止蒙之象也水必行之物始出未有所之蒙意也故蒙名為蒙是蒙有二義訟卦天陽上行水性就下其行相違所以成訟上剛下險剛險相接不能無訟又人內險而外建所以成訟故為名訟是訟有三義大抵有兼取卦德卦象者有專取卦象者有專取

卦德者有兼取卦林与卦便者有取爻畫之形与卦象卦德者亦有難曉者大凡卦之名義先當求之彖傳求不得當求之大象傳其大要皆不越乎此矣

卦德

乾健坤順震動巽入坎陷离麗艮止兌説是也

蔡氏曰乾純阳剛故健坤純阴柔故順震坎艮阳卦阳生乎二陰之下則剛自進故動在二陰之中則剛為陰所陷故陷出二陰之上雖剛則无所往矣故止巽离兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故説然見於諸傳巽上言巽不言入坎止言陰限离止言文明或言麗此又不可不考也

卦象

乾天坤地震雷巽風坎水离火艮山兌澤是也

此八卦象实本於先天八卦方位故孔子作大

彖傳及象傳皆不外乎八象特坎或言雨或言云成言泉离或言電或言日巽或言本有此不同耳

卦体

卦体者以兩体及六爻之意言之也如屯言剛柔始交而難生大過言大者過也棟撓本末弱也以此兩体言如師言剛中而應小畜言柔得位而上下應知曰小畜此以六爻之義言

卦变

卦变者聖人即伏羲已成之卦見得有此象故於彖傳發之于以見易道之変无有終窮要不可以一定拘也若論伏羲當初畫卦六十四卦一皆傳于此卦圖非自彼卦变來彼卦亦非自

此卦變去程子專小乾坤言卦變如上下用体
皆變者可通只一体變如訟先望言剛來剛自
外來之語則不通朱子專以近爻升降言卦變
是以一卦有自數卦來者然至渙卦柔得位上
同之語則有礙通於此者或滯於彼知其一者
或昧於二其於卦變終未有能使人曉然者今
以卦考之各據其說其三阳三阴則從程子用
体往來之說其
二阳四阴二陰四陽之卦則從朱子近爻升
降之說始是則諸卦吉剛柔往來上下之變粲
然可睹矣

卦才

卦才如屯初九有陽剛之　才足以濟屯蒙九

二有剛明之才是以治蒙泰九二有治泰之才

蠱二有幹蠱之才是也

上下經卦多寡不同

易六十四卦分為上下經其多寡不齊何也朱子以為文王周公所係之辭簡袠重大故分為上下十三篇信斯言也則諸卦自可平分為二局為多寡之不齊乎孔子氏諸卦分上下以象陰陽上經三十以陽下經三十四卦卦

以象陰先儒又謂上經明天道下經明人事 而其說皆未當卦有反對其上經者不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自巳以下反之則為十二以六而合十二共十八卦其在下經者不變卦凡二 中孚小過是 自咸恒而後三十二

卦反之則為十六以二而合十六亦十八卦是卦之數未嘗不齊也爻有三百八十四爻在上經者宜陽多於陰今陽爻八十六陰爻九十四而陰之多於陽者八在下經　宜陰多於陽今陰爻九十八陽爻一百有六而陽之多於陰者亦八是爻之數亦未嘗不均也上經以不易四卦為主謂乾坤坎離反復之只是一卦不易之卦取其分所以立陰陽對待之体下經以反易四卦為　謂震巽反之則為艮兌艮兌反之亦然反易之卦取其交所以著陰陽流行之用觀此則上下經分卦之義可識矣

上下經始終之義

上經始乾坤終坎離下經始咸恒終既濟未濟

河也程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之始故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成也故為下篇之終李子思曰乾坤坎離分而立體者也咸恒既濟未濟則艮兌震巽坎離合而致用者也自太極既分使八卦常分而不合則造化之功何由得見故分以之示定體於先而合之以示致用於後此序易者之深意也李西溪曰天地之道不過陰陽五行之用莫先水火上篇首乾坤天地陰陽正也故以坎離水火之正終焉下篇首咸恒夫婦男女之交也故以既濟未濟水火之交終焉雲峯胡氏曰上經首乾

坤氣化之始也陰陽各三十畫然為泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為損益卦見天地each長少男女之交不交上下經終坎离既未濟又見乾坤中爻之交而中男中女之交不交程子朱爻易爻之易義深矣觀此數說則上下經始終之義可見

爻分六位

初二三四五上此位之阴阳一定而不易者也然初上兩爻陽爻不曰九一而曰初九不曰九六而曰上九陰爻不曰六一而曰初六不曰六六而曰上六盡初者有始之謂上者有終之謂言一為初則之六為末言六為上則　知一為下中四爻言二三四五則知下一上為六三

者皆互見也

爻稱九六

九六者此爻之陰陽變動而不居者也潛室陳氏曰太陽之位一而其數九少陰之位二而其數八少陽之位三而其數七太陰之位四而其數六易主數故用其數而兩用其條數主變故用其老而不用其少老變而少不變此所以用九六而不用七八也

爻分奇偶

凡陽必奇凡陰必偶畫一而夜二即奇偶之謂也陽一而實故陽畫一陰二而虛故陰畫二先儒謂得其全陰得其半信然

爻分三才

三畫卦下爻為地中爻為人上爻為天六畫卦初二為地三四為人五上為天說卦曰立天之道曰陰与陽立地之道曰柔与剛立人之道曰仁与義兼三才而兩之故易六畫而成卦是也

爻分中正

陽爻居陽陰爻居陰位為正陽爻居陰位陰爻居陽位為不正二五為正下兩体之中三四為一卦全体之中然彖傳言剛中柔中則多以二五言也又或言中正或言中正理只一般不過要叶韻耳

爻分君臣

六十四卦皆以五為君位二為臣位以其正應也然自五君外三四亦有稱臣者四為大臣以

其近君也如豫九四由豫大有得是也謂三為
臣位以其在下卦之上也如坤六三或從王事
是也初上无位故皆不取臣位而初多取民上
多取外象

爻分承乘應之別凡兩爻相比在下曰承在上曰
乘凡六爻初與四為應位二與五為應位三與
上為應位此爻分承乘應之別也但以陰承陽
陽承陰陰為順陽乘陰陰乘陽為逆如否六二爻
言包承小人吉是知陰乘乎阳則吉而不言陽
承陰者語其常也如震六二小象傳言震來厲
乘剛也是知柔乘剛則厉而不言剛乘柔者語
其变也此爻言承乘之得失也上下体雖相應
其実陽爻与陰爻應陰爻与陽爻應者若皆陰

皆陽雖居相應之位則亦不應以然有以應而吉者有以應而凶者有以无應而吉者有以應无而凶者比爻言有應无應之得失也夫六爻皆應者公卦泰否咸恒損益既濟未濟是也六皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兑是也二爻以剛中相應者凡五卦師臨升二以剛中應五無妄萃五以剛中應二是也一爻而五爻應之者如比五以剛中而上下五陰應之小畜四以柔得位以上下五剛一應之是也此又不同以六爻之應例論也

文言吉凶悔吝无咎厉之異

濁則吉失凶則悔者自凶而趨吉吝者自吉而向凶无咎則本有咎以善補過故无咎厉者危

之之辭也然爻言吉類或言无吉真吉太吉艱則吉有他吉言凶類或言真凶或言蔑貞凶給有凶言悔類或言小有晦无悔悔亡言類咸言小吝貞吝有他吝言无咎類或言何咎匪咎无大咎言厲无咎言吝終吉悔厲言皆錯夲而互言之是各隨爻義以為言要不可以一定論之也

六爻取象例

六爻取象不一而足有取之於本爻者如乾初九潛龍是也有取之於下近爻者如姤九二包有魚是也有取之於上近爻者如大過九三枯楊生華老婦得其士夫是也有取之於應爻者如中孚九三言鳴鶴在陰其子和之九五言有孚攣如是也有隨各爻取象者如坤初履霜

堅氷二直方大三含章四括囊五黃裳上龍戰于野是有純六爻取象者如井初泥二谷三渫四甃五泉上收　有取自遠而近以為象者需于郊于沙于泥以去坎而為言也有取自近而遠以為相者同人于宗于郊以同人之道貴乎遠也有以一身之次序以為象者咸艮是也以有一物之次序以為象者乾漸是也又有取爻体互体伏体如此者難以槩舉雙湖先生嘗為卦爻象备而係之以說後又分天文地理人物等為類首作為象類圖纖悉畢備其發明聖人作易取象之意蓋无復以有加矣學者當深玩焉

論易中无字

无字即是天字先儒謂天傾西北地不滿東黄

老之夲言无極者即是這天字

易

伏羲以上無圖書

有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖書最宜深玩可易作易本原精微之意文王之下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也易

本義序

三聖作易之旨

文王係彖周公係爻視此八卦二經六爻乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立卿命曰

周易孔聖傳之是爲十翼啓蒙原象

吉凶悔吝之理

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣盖吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也本

易道无窮

易則明乎吉凶消長之理進退存亡之道故可以無大過盖聖人深見易道之無窮而言此以教人語或問

易者理之𨈆質

易言陰陽錯綜交換代易之謂如寒暑晝夜闔

闔往來天地之間陰陽交錯而實理流行蓋與
道為体也寒暑晝夜闔闢往來而實理於是流
行其間非此則實理無所頓故猶君臣父子夫
婦長幼朋友有此五者而實理寓焉故曰其体
則謂之易言易為此理之体質也

易者変易之義

以其体謂之易以其理謂之道正如心性情相
似易便是心道便是性易変易也如変革相似
寒了暑暑了寒日往而月來春夏為陽秋冬為
陰一陰一陽只管相易

易之為義有二

陰下交生陽陽上交生陰陰変陽剛交柔是博
易之易這多変是変之易易所謂易者只此便

易字者二義有变易有交易先天圖一边之本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰来交易陽兩边各各相對其實非此往後来只是其象如此

易包涵萬理

易最難看其爲書也廣大悉備包涵萬理無所不有其實自古者卜筮書不必只說理象數可說将者

彖象卦爻係辭

元亨利貞乃文王所係卦下之辞以断一卦之吉凶此名彖彖辭彖断也陸氏音中語所謂彖之經也大哉乾元以下孔子釋經之辞亦謂之彖所謂彖之傳也爻下之辞如潛龍勿用周公係之

辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳皆孔子所作也天尊地卑下以孔子所述係辭之傳通論一經之大体凡例無經可附而自分上係下係也並文公語錄

天下事無不出於易

易須錯綜看天下事無一不出於此如善惡是非得失以至於屈神消長盛衰看甚都出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽兩个畫卦以示人使人於此占考吉凶禍福一畫為陽二畫為陰一畫為奇二畫為偶遂 八卦又錯綜為六十四卦凡三百八十 四爻文王又為之彖象以釋其義無非陰陽盛衰屈伸之理

圣人之所以斈者斈此而已矣

易之蘊無窮

易有精有蘊如師貞丈人吉此聖人之精畫前之易不可易之妙理至於容民畜衆等處因卦以發皆其蘊也既謂之蘊則包含衆義甚寬盡儘推去儘有也

古易　周易不同

上古之易方是利用厚生周易始有正德意如利正是教人利於正正吉是教人正則吉至孔子說得又多

羲文孔子之易

伏羲自是伏羲易文王自是文王易孔子自是孔子易伏羲分卦乾南坤北文王卦又不同故

曰周易元亨利貞文王以前只是大亨而利於正至孔子方解作四德易只是尚占之書

易不可作一意看

李易須將易各自看伏羲易自作伏羲易看周公易自作周公易看孔子易自孔子易看必欲牽合作一意看不得

看易當分王等

讀易當分爲王等看伏羲之易如未有許多彖象文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫八卦那裏自有許多文字言語只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都無情理及文王周公分爲六十

四卦添入乾元亨利　坤元亨利牝馬之正早不是伏羲之意已是文王周公自說自一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子作彖象文言則以元亨利正為乾之四德又非文王之易矣

易別是一道理

易自別是一不道理不是教人底書故記中只說先王崇四術順詩書禮樂以造士不說易也語孟中亦不說易至左傳國語方說然亦只是卜筮耳

聖人未嘗教人讀易

聖人不曾教學者看易詩書執禮皆以為教獨不及易至於假我數年卒以學易乃是聖人自

說并夲者事蓋易最極難理會底事非他書之
比蓋易只是卜筮書藏於太史太卜以占吉凶
亦未有許多說話及孔子始取而敷繹為一經
彖象係辭文言雜卦之類方說出道理來當初
只是卜筮之書耳

易本為占筮設

八卦之畫本為占　方伏羲畫卦時止有奇偶
之畫何嘗有許多說話文王重卦作繇辭周公
作爻辭亦只是為占筮設到孔子方說從義理
去

聖人作易教卜筮

上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人
作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開

物成務之道故係辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易所以明吉凶

易當未只是為卜筮而作文言彖象却是推說做義理上去觀乾坤二卦便可見孔子聖人說卦觀彖象係辭爲而明吉凶若不是占筮如何明吉凶

易定天下之吉凶

熟讀六十四卦則孝得係辭之語直爲精密是易之括例要之易書是為卜筮而作如云定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜又云天生神物聖人則之則專為　卜筮也

易本卜筮之書

易本是卜筮之書聖人因之以教因其疑以示
訓如卜得乾卦云元亨利正本意只說亨利於
正君不正便會凶中間都是正吉不曾有不正
而吉大率是為君子設非小人盜賊所得切取
而用如黃裳元吉須是居中在下方始會大吉
不然則大凶

君子當隨卦用易問太蹇朋來之義曰處六五尊
位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大投艱于
朕身人君當此之時須屈群策用群力乃可濟
也或言蹇與困相似君子致命遂志君子又
自脩德亦一般曰不然澤無水困是盡乾燥處
困之極事無可為者故只得 命遂志若山下
有水蹇則猶可盡步如山下之泉曲折多艱阻

然猶可行故教以反身修德豈可反因為比只

觀澤無水困山下有水蹇兩卦便全然不同

易彖說得狀出

易中彖辭最好玩味說得卦中情狀出

讀易當先正經

讀易之法先讀正經不曉則將彖象辭係來解

讀易當先四書

易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也

利有攸往是利於啓行也易之書大率如此後

世儒者鄙不筮之說以為不足言而所見大卑

者又泥於此而不通故曰易者難讀之書也不

若且從大系做工夫然後循序讀論孟中庸庶

幾而盡也

易經條前後不同

六十四卦只是上經說得齊整下經便亂條辭也如此只是上條好看下條便没理會論語後十篇亦然孟子末後却剗地好

易說盡天下無窮事理

須是此心虚明寧靜自然道理流通方包羅得許多義理葢易不比詩書它是說盡天下後世無窮無盡事理只一兩字便是一道理又人須是經歷天下許多事變讀易方之各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虚明寧靜如何見得此不可不自勉也

易傳字字有用處

易傳明白無難看但伊川以天下許多道理散

入六十四卦中若作易看即無意味唯將來作事看即句句字字有用處

易傳言理甚備

易傳言理甚備象數却欠在又云易傳亦有未安處如无妄六二不耕穫不菑畬只是說一个無所爲之意易傳却言不耕而穫而菑而畬謂不道造其事殊非正意已上二十七段並文公語錄

畫前有易之理

易有太極是太極未判之前有意之理矣及伏羲者作則而象之八卦由是分焉然不知伏羲止畫八卦至於六十四卦必有大於文王者之重畫而後成全易何哉毋乃文王所重之卦於

伏羲未畫之前无有也如夫畫前有易之說併不足信歟先王生問即堯夫云須是畫前元有易何以見曰畫前有易其理甚微然即用孔子之已發明者言之未有畫前蓋可見也如神農氏之耒耜取益日中為市取噬嗑黃帝堯舜之舟楫取渙服牛乘馬取隨益噬嗑渙隨重卦也當神農黃帝堯舜之時重卦未畫此理具聖
人有以見天下之順故通變以宜民而易之道得以然非畫前有易乎龜山

河圖洛書之數

易太傳曰河出圖洛書出聖人則之其言近於神怪先儒因是四為誕謾之說有如鄭康成援
春秋緯文河以通乾出天苞洛以流坤吐地符

河龍圖發洛龜書感何圖有九篇洛書有六篇聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之兆又何嘗言九篇六篇乎鄭氏讖諱之蔽何特此尔劉歆則曰河圖則八卦是也洛書則洪範是也又或曰河圖九宮洛書五行巧者往往爲圖以示人曰河圖之數九洛書之數十河圖爲生數洛書爲成數拘拚失理未知孰是自夫子有聖人則河圖洛書之言箕子有天錫禹洪範九疇之文而後鄭康成劉歆等輩肆爲褻瀆之說抑不之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦聖人作易幽贊於神明而生蓍焉蓍生而八卦成矣何待圖而畫卦乎設河圖不出則八卦無由畫也若謂伏羲畫卦本於河圖則夫子

但曰河出圖洛書出聖人則之可矣乃兼洛書而並則之何哉既曰則圖書以作易是伏羲之時圖書並着矣何待大禹治水之後而後天錫以洛書乎若以洛書出伏羲之時人不能知必待大禹而後序之則伏羲神農黃帝堯舜乃何如人皆不知洛書必待大禹而後知之乎審此可知其妄不知箕子夫子之言有旨也伏羲之前太古荒唐未有文籍結繩而治大事則結為大繩小事則結為小繩及有聖人若出天將以斯文開覺後世故河為之出圖洛為之出書然孰知其為何物哉伏羲觀河洛之瑞以為天下不可以無文於是因人耆而畫八卦書契始行乎天下故夫子曰上古結繩而治後世聖人易

之書契百官以治万民以察孔子亦曰古者伏羲氏之王天下始畫八卦造書契以代結繩之政是由文籍生焉以此見夫子謂聖人則之者時因圖書之有文始作易以明道矣何嘗依其數而畫卦乎若謂天錫禹洪範九疇亦何嘗有物以予之乎有物以予之則天錫王勇智亦以其物也蓋九疇之本在乎五行五行之本又在乎水水性失則五行之性失五行之性失則九疇不得其叙矣觀箕子曰鯀湮水洪汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀不過治水無功而與汨亂五行帝為之不畀九疇則知禹之所以序九疇由五行得其性五行得其性由水性之順也故舜亦曰地平天成是

也箕子以初一曰五行次二曰五事次三曰八政以至於五記皇極以下各有其倫然非五行得性則五材不為人用不能一日以相生何暇謀及他乎黃帝堯舜之時九疇未嘗不序也當洪水之患則蛇居中國斯民無地可居無穀可　雖欲敬五事欲治八政欲協五記建皇極得乎是以天錫禹九疇必於治水有功之後也何嘗以洛書與禹乎是皆世儒不究理之所在好為奇巧之說也近世歐陽子儒之達者也厭世俗附會之說則以河圖洛書古未嘗有也疑易太傳多非夫子之言然河圖之瑞書顧命與書語皆明言之不可以為無有明矣若易大傳非聖人之言又誰能為是言耶歐陽子非妖怪之

說是矣而又矯枉太過也

河圖之太極

知龍圖授羲之說然後可以究河圖之宗知左旋右轉之說然後可以定河圖之次知金火易位之說然後可以論河圖之變夫天不愛道始有龍馬之祥地不愛寶始出榮河之瑞豈非河圖之宗乎一三七九逆左循還二四六八順右森布豈非河圖之次乎四九宜西而不居西二七宜南而不居南又豈非河圖之變乎故劉牧傳於范諤昌傳於許堅堅傳於李溉溉傳於种放放傳於陳希夷即此圖之正印也自後世株守抱葉之習津逮象數之塗咸以為不用十數或以為不言成數是皆未知河圖之太極也蓋

圖有太極渾淪於中數之五若以五而推則九
上一不三左七右以二射八以四射六圖雖不
言十而十數隱於其中矣一與五為六水成也
三與五為八木成也四與五為九金成也二與
五為七火成也圖雖不言成而成數行乎其間
矣然則河圖妙致真可與識者道莫為俗人言
也是　乾用九坤用六得五十數也七為少陽
八為少陰亦得五十數也合而言之凡四十五
此則河圖正數發露於大易也一五行二五事
三八政四五紀是為十數五皇極六三德七稽
疑八庶徵是為二十六數以次九而足之凡有
四十五數此則河圖本數敷演於洛書也天數
奇而虛五是為二十地數偶而虛五是為二十

五合而計之亦四十五此則河圖虛數分布於
大衍也故嘗因是而為之說曰天地之數五十
有五所謂河圖者缺地十土之成數也所謂洛
書者增地十土之成數也所謂洛書者增地十
土之成數也所謂大衍者缺天五土之生數也
要之大衍之五十洛書之五十五洛書之五十
五即河圖之四十五也

河圖自然之數

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而
得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出理
勢之自然而非人之知力所能損益也文公

與圖書之數相參

虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五

十之數也即五与十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五則得十而通為大衍之數矣積五与十則得十五而通為河圖之數矣易啟蒙

其數出於河圖

河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人者這河圖裏取那天五地十衍出个數大槩河圖是自然底大衍用是以揲蓍求卦者文公

大衍河圖之分

若論易文則自大衍之數五十至再扐而後卦便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是言大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十有五

之數

契合圖書之妙

未喻謂不當以大衍之數參乎河圖書洛之數此亦有說數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有非人之數所能為者其所不合固不容以強合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人所能強離也若於此易得自然契合不假安排方知造化工夫神妙巧密 文公

衍五而為五十

河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則各為五十矣河圖之數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十

若分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則又自含五數而并為五十矣 易啟蒙

有氣便有數

氣便是數有是理便有是氣有是氣便有是數物物皆然 黃義剛

陰陽奇偶之數

天地間只有个奇偶奇是陽偶是陰春是少陽夏是陽秋是少陰冬是太陰自二而四自四而八只恁推去都走不得而揚子却添兩作三謂之天地人事事要分作三截又且有氣而無補

有日星而無月恐不是道理 文公

數以六十為節

大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊倒六十也鍾律以五声十二律亦積為六十也以此知天地之數皆至六十為節 文公

卦雖八而數十

卦雖八而數須是十八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有十者蓋是一个便包兩个如木包甲乙火包丙丁土包戊己金包庚辛水包壬癸所以為十 文公

參以三數之也伍以五數之也如云什五其民如云或相什伯非直為三與五而已也蓋紀數之法以三數之則過五而齊以五數之則過三而會故荀子曰窺敵制變欲五以參注引韓子曰省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合三而漢書趙廣漢傳亦云參伍其賈以類相準皆其文也易所謂三五以變者蓋言或以三數而變之或以五數而變之前後多寡更相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍之數伏羲文王之卦曆象之日月五星章蔀紀元是皆各為一法不相依附而不害其相通也 文公答王仲弘參五說

天地奇偶之數

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六十八皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也

易本義

說蓍說理之別

數只是大衍之數五十與天數天地數五兩段

大衍之數是說蓍天地之數是說造化生生不窮之理

其數與蓍數同

大衍之數五十蓍之數五十蓍之籌乃其策也策中乘除之數則直謂之數耳 文公

康節理與數合

康節易數出於希夷他在靜中推見得天地万物之理如此又與他數合所以自樂 文公

康節數得於胸中

蓋其心地虛明所以推得天地万物之理其數以陰陽剛柔四者為準四分為八八分為六只管推之無窮有太陽大陰少陽少陰大剛大柔少剛少柔今人推他數不行亦是無他胸中 文公

論道生一之說

道生一一生二二生三某恐此道字即易之太極一乃陽數之奇二乃陰數之偶三乃奇偶之積其曰二生三者猶所謂二與一為三也若以一為太極則不容復言道生一矣詳其文勢與

列子易變而為之語正同所謂一者皆形變之始耳不得為非數之一也 文公

連山歸藏之名

以連山歸藏為伏羲黃帝之易者自杜子春之言始以連山歸藏為夏商之易者自鄭康成之言始夫所謂連山者取山連不絕之義也所謂歸藏者取萬物歸藏之義也故連山首艮艮為山也歸藏首坤坤為地也因是卦以稱是名因是名以究是意亦猶周易以乾為首而有取於周普之義也然一連山也一歸藏也子春以為作於伏羲黃帝康成以為作於夏商二論矛盾將何折衷子春之言是則歸藏何以曰堯降二女又何以曰殷王制歸藏非黃帝連山亦非伏

羲文康成之言滕邦世譜何以曰連山歸藏其是代號則連山歸藏亦不可謂之夏商矣愚竊因是而究其説蓋伏羲黄帝造其名夏商因之以作易其可證者有三礼運曰吾得乾坤註之者曰得 商陰陽之書也其書存者有歸藏藏藏既為商之書則連山寧非夏易乎其可證一也皇甫謐云夏因炎帝曰連山殷因黄帝曰歸藏連山果為伏羲皇甫謐又安得謂之因炎帝乎此可證者二也周正見子蓋得天統故周易以乾為首商正見丑實得地統故商易以坤為首夏正建寅實得人統無為卦首之理民漸正月故夏易以艮為首是則三代之易皆取於三正三統之説烏得為伏羲黄帝乎此可證者三

也證之以三者之說子春之論有不攻而自破矣不然李江之序元包何以曰夏連山殷歸藏乎雖然連山久亡歸藏不行又未有如周易之為得也

周官三易流

周官三易者太卜筮人所則掌也太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易而簭人則掌三易以辨九簭之名參諸傳注一以為連山宓羲歸藏黃帝一以為夏曰連山商曰歸藏周曰周易吏攷諸說鄭氏注為以連山似山出內乎氣歸藏万物莫不歸藏於中也杜子春以為連山宓羲歸藏黃帝釋曰按今歸藏坤筐尧降二女郁卦王其国趙商問子春連山宓羲歸藏

黃帝何由知之鄭氏荅曰此數者非無明文改之無據故著子春說而已近師皆易夏商周鈫易贊云夏曰連山商曰歸藏周曰周易而禮運註亦曰得商陰陽之書也其書存者有歸藏若依子春之說歸藏黃帝豈得有先商之事蓋子春之　宓羲黃帝造其名夏商因其名以作易皇甫謐記云夏人因炎帝曰連山商人因黃帝曰歸藏蓋得之矣連山以艮為首歸藏以坤為首周易以乾為首天能周匝萬物故曰周易夏商易以九六不變為占周易以九六變者為占合諸家之說引而伸之觸類而長之周官所掌三易之義見矣用敢鋪繹其義為之序曰自昔聖人之作易莫不有義仰以觀於天文俯以察

於地理天地設位而易行乎其中觀其　象取其用具其体則易之道備矣易乎天地準上下四方之宇極古來今之宙帝之爲帝王之爲王大之爲山川流峙微之爲洪纖動植無一物而非易亦無一息而非易也大哉易乎先天有易其真未爲後天有書其必已泄粤自必羲氏王天下始畫八卦以乾爲天以坤爲地以震爲雷以巽爲風以坎爲水以離爲火以艮爲山以兑爲澤一卦具一象具一義凡物莫不資始於乾資生於坤而其氣莫不出内乎艮故闔户謂之乾闢户謂之坤而艮者又万物之所以成終成始也是三卦者皆易之大用而全明用易者之所尚也故易之爲道兼三才之義有天道焉有

地道焉有人道焉易之時用大矣哉時更四聖世歷三古自宓羲至于黃帝自黃帝至于夏自夏至于商自商至于周有帝王者出各作明述莫不制易以取義用易以秉時觀諸三易連山者宓羲之易夏后氏因之以作易者也其卦体以艮為首蓋以艮者山也艮所以成言乎物故曰連山其其体也歸藏者黃帝之易而商人因之以作易者也其卦体以坤為首蓋以坤者地也坤所以厚德載物故曰歸藏取其用也逮至于周而易之書大備故周易之卦以乾為首蓋以乾者天地乾所以首出万物故曰周易觀其象三易之体各以一卦為首各以一義為先要之三易卦經皆八其別皆六十有四全人之於

易象法天地對育万物其傳心之要出治之法
前聖後聖其撥一也㕁周官六典三易並掌於
太卜簭 其不可主一廢一明矣乃若其
占則有 九為老陽六為老陰同是体也而
夏商 变為占周以变者為占易有聖人之
以卜筮者尚其占講明三易尚有攷焉
尽言言不尽意繫亂者已有感於斯矣按
藝文志連山十卷司馬膺註隋志歸藏十
卷晋太尉參軍薛貞註隋志歸藏已亡按晋中
經有之惟載卜筮不似聖人之旨以本卦尚存
故倒取冠於周易以備商易之闕記礼有言我
欲觀夏礼杞不足證我欲觀商礼宋不足證也
吾得乾坤焉患於三易 云

四營成易之說

不觀周易係辭無以知四營之說不讀三墳易典無以辨四營之名夫分二象兩儀掛一象三揲四象時歸奇象閏蓍法有四果是謂之四營乎曰非也老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八各以四推果是謂之四營乎曰非也蓋營者經營之謂而四者言四正之卦也乾坤离坎是為四正卦八卦於八方而以四正之卦左右而經營之是為四營何以言之蓋乾營左重得十八卦始於訟鼎大畜需革无妄中於遁睽巽壯家人兌屯終於過夬大有同人小畜比則以純乾之体而一營也坤營左重得二十四卦始於臨蹇震觀解艮中於否泰隨蠱既濟未濟師謙復

比終於豫剝升屯明夷萃晉家此則以純坤之休而二宮也离宫右重得四十卦始於中孚大過中於噬嗑渙常賁節咸終於旅損井豐益困比則以純离之体而三宮也次宮自重又生四卦始於小過中於頤終於漸歸妹此則以純坎之休而四宮也故周易係辭曰四宮而成易三贊易與曰四宮而成重卦正謂是也不然乾宮坤宮离宮坎宮四篇可以無作夸者苟試思之則過半矣又何待愚之贅言

大象名卦之義

羲易之旨附大象以明之固然也然聖人名卦或取於義或取於文有不待大象而後明者何也乃今言易者無不憑大象以求立卦之旨是

皆未知易也聖人名卦取義不一有取於二卦之象者有取於二卦之義者有取於爻之變動者取於二卦之象則如坎上离下之爲既濟坎上艮下之爲蹇之類是也取於二卦之義則如動而說之爲隨明以動之爲豐之類是也取於爻之變動則如柔進而履剛則謂之履剛反動於下謂之復大剝損益之類皆是也故夫子曰其稱名也雜而不越言取義雖雜而於理皆不越也自夫子沒學者多不究此義謂聖人立卦皆取於上下二象是守株之學也蓋易之旨盡在伏羲之畫特以形容其象已形之義耳然卦有得而形容者有不得而形容者不可專據此以求易也若易之旨必待大象而後明則夫

子未作之前文王周公何所據依乎困卦論之震上坎下為屯坎上震下為解坎震之一象或曰雲或曰雨何也蓋聖人欲明屯者難之未解故謂之雲雷欲明解者難之已解故謂之雷雨苟專一義則不通也其在困則坎下兌上坎水也兌澤也據二象當為澤中有水夫子乃曰澤无水困蓋不言无水无以見困之義也然此猶可以形容也固有理之不可以形容者聖人亦但言二象相遇如是耳未嘗彊之也其在震上離下而亦謂之雷電學者皆疑象文之倒謂六十四卦若未有如是者不知聖人之旨不然噬嗑與豐之成卦不取義如雷電既不取義於此則謂震下離上為雷電可也離下震上為雷電

亦可也若世儒所說在噬嗑必謂之雷電非推言之不文且拘之甚也非特此耳澤中有雷不足以見隨之義山上有火不足以見旅之義風行地上不足以見觀之義山下有雷不足以見頤之義何者隨之為卦也取義於動而悅不取於澤中之雷也旅之為卦已取於一陽之來下不取於山上之火也觀之為觀已取義於上陽之在上為群陰所觀不取於風行地上故也頤之為頤已取於二陽合應上下中虛動不取於山下有雷故也若是之類先儒彊求之皆不通也若以大象即可以求卦之旨則以雷電求噬嗑矣聖人何以復告人曰頤中有物曰噬嗑以山下有電求小過可以圣人何故又告人曰有

飛鳥之象焉說者徒知雷在天上之為大壯不知聖人乃謂剛以動故也徒知澤之有雷為歸妹不知聖人乃謂悅以動所歸妹也求損之旨惟於山上有澤不知聖人告人損下益上乃以為損也求益之旨　惟於風雷不知聖人告人損上益下乃以為益也學者之於易能知此理始知聖人名卦之旨庶幾可以入易之門也世之言易者問以六十四卦之名顯然易之者或能知之如革如升如旅如渙中孚小過之類並莫知名卦之由此已不知其名卦徵旨乎而自謂探易之閫奧遂以名家嗚呼甚哉其相蒙也

乾坤陰陽之純粹

易中只是陰陽乾坤是陰陽之純粹者然說一

論之乾卦氣當四月坤卦氣當十月 文分

乾道坤道之說

忠信所以進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也只是 順又曰非理勿視聽詐動者乾道出門如見大賓使民如承大祭者坤道 同上

乾是氣之体統

問先生嘗言天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之体統而言則但謂之乾而无所不包以動靜分之然後有陰陽剛柔之別所謂流行之体統指乾道而言邪先生曰大哉乾元万物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之体統物之所資始物之所正性命豈非无所

不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而言則為所以陰陽當無陰陰不得無陽陽太陰小陰陰必附陽皆此意也同上

易古今事實

八索

八卦之說謂之八索疏云說者以八卦交五相說其理此索為求索亦為捜索以易為主故易曰八卦成列象在其中矣就八卦而求其理則為有一千五百二十策天下之事得故謂之索非一索而已此索於左傳有不同皆後人失其真理妄穿鑿耳

易之卦

四營而成易十有変而成卦係辞著之德圓而

神卦之德方以知入仝上

易之象

吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化
者進退之象也

易之變

叁伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極
其數遂定天下之象非天下之至變孰能與於此

爻象係辞三易及諸儒訓詁傳授

河出圖伏羲始畫八卦其後重而為六十四文
王繫爻辞孔子作十翼上彖　下彖　上始乾
坤　下始咸恒　上象　下象　上係　下係
文言　說卦　序卦　離卦古經彖象文言皆
在六爻經辞之後乃孔子自畢退不敢干辞正

經費直以彖象繫辭文言解說上下經見西漢儒林傳汲冢書冢易上下篇與今正同別有陰陽說而無彖象文言係辭鄭康成始以彖象連經文而王弼又以文言附於乾坤二卦周大卜所掌又有三易一曰連山夏易也始於艮鄭元云象山之出雲連連不絕二曰歸藏商易也先坤而後乾鄭元云萬物莫不歸藏於其中三曰周易周易也始於乾鄭元云言易道周普無所不備也孔穎達云文王重易於羑里猶商世故題周以別商也夏商之易取七八以不變為占左氏言遇艮之八是也周易取九六以變為占穎達正義云三易杜子春云連山氏羲歸藏黃帝鄭元之說皆不取宋世諸等書神農曰

連山氏亦曰列山氏黃帝曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周易然也帝王世紀曰庖犧氏作八卦神農重之為六十四王黃帝堯舜引而伸之分為二易至夏人因炎帝曰連山商人因黃帝曰歸藏文王廣六十四卦著九六之文謂之周易爾雅疏曰歸藏者成湯之所作也公羊疏孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏商之卦名孔子何不用周易占之蓋孔子見西狩獲麟又見天命有改制作之意故用夏商之易也秦燔詩書易以卜筮存初商瞿受易

孔子五傳至田何漢之言易者如楊何施讎孟喜梁丘賀之徒所學皆祖田何楊何最先出武帝時已立博士施孟梁丘至宣帝時又立博

士惟焦氏費氏高氏三家為翼焦延壽高相費述陰陽災異之言焦傳之京房房易具存大抵陰陽律數之事元帝時亦立斈官費氏初傳民間至後漢時陳元鄭康成皆傳費氏易費氏興而今斈息今所傳即費氏易也魏王弼注上下經晉韓康伯注繫辭說卦序卦唐孔穎達為正義本朝則有陳摶种放范諤昌邵雍之徒孔穎達云易卦六十四分為上下象陰陽故上篇三十所以象陽奇始乾坤而終於离坎者以有日月之道也下篇三十四以法陰耦始咸常而終於未濟未濟者所以明戒謹也

數

龍圖負圖戴九履一左三右七二與四為肩六與

八為足五為腹心是天地自然之數也亦謂之九宮縱橫皆十五數總四十有五陳搏　孔傳謂龍馬出河伏羲遂則其文以畫八卦謂之河圖大衍之數四十有九分而為二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後卦是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成演而伸之觸類而長之天下之能事畢矣或者六十四卦在其中矣天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五而衍大之數五十其用四十有九是於天地之數既減其五又虛其一何也鄭康成云天地之數五十有五以五行之氣通於万物故減五大衍又減其一故四十有九故棠為之說曰天

一下降與地六合而生水於此地二上篤與天七合而生火於南天三左旋與地八合而生木於東地四右轉與天九合而生金於西天五宜運與地十合而生土於中以奇生者成以耦以耦生者成以奇天陽也故其數奇地陰也故其數耦奇耦相合而五十有五之數備大衍之數減其五五行之用也虛其一者元氣之本也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而其用四十九

三兆三易

太卜掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆玉非瀕帝之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山伏羲歸藏黄帝其經卦皆八其別皆六十有四

諸儒重卦之説

王弼以為宓羲鄭玄以為神農孫盛以為夏禹史遷以為文王以經考之隨之上九曰王用亨于岐山明夷之六五曰箕子利正此皆商周時事然則以為神農伏羲夏禹者皆非也或以為文王至武王時始追王此已言王似非文王時重也然則文辞孰作之歟宣子適魯見易象而言曰吾今乃知周公之德與周之所以王也是文辞意亦周公作也然世之論易者以為人更三聖謂伏羲文王孔子而不數周公盖文統子業也此數語見孔孔穎達正義　孔穎達按韓

宣子之言以驗曰卦辭文王爻辭周公馬融陸

績並同此說今依用之觀太卜掌三易之法其

經卦皆八其別皆六十四則六十四卦之體已

具久矣　孔穎達正義云重卦之人諸儒不同

凡有四說王輔嗣以為伏羲鄭元以為神農孫

盛以為夏禹史遷以為文王其言禹及文王者

按繫辭神農時已有取諸益與噬嗑以此論之

不攻而破其言神農亦未為得易緯數三聖但云

伏羲文王孔子不及神農時神農但見取諸益

不重卦矣今依王輔嗣以伏羲既畫八卦即自

重為六十四為得其實

孔子

孔子彖象用夏正

或曰易象非孔子作也雷在地中復先王以至

時閉關商旅不行后不省方考之夏小正十一
月萬物不通則至日閉關后不省方夏之卦也
周制以十一月北巡狩至于北岳矣恐大象非
孔子作殊不知周正雖建子而孔子彖象皆建
寅故以復為十一月遇為五月此正孔子行夏
時也

文言

穆姜襄公九年占有文言之辞襄公二十二年
孔子生下距穆姜十四年穆姜之時已誦隨繇
之辞因取乾卦文言然其言與今易猶異穆姜
之言曰元体之長也亨嘉之會也利義之和也
之真事之幹也体人足以長人嘉會足以合礼
利物足以何義貞故足以幹事以今易考之則

設者二增益者六則古以有是言孔子特文之
耳宅卦彖象而已獨乾坤更設文言以發其義
但川

易李

京房之李專守名數王弼之李高談理致

係辭文言序卦

或以為非孔子作其間每更一事必稱子曰若
夫子自作不應自稱子曰歐公亦以為然唐僧
一行易纂引孟喜序卦之辞與今易不同然則
今之序卦等恐非夫子全文或出於經師未可
之也

子夏易

漢文易家自田何始何而上未嘗有書覩會略

謂易爻可注者其餘先儒之心戰古今學者咸
謂卜子夏受易孔子而為之傳然太史公劉向
父子班固皆不同論著唐劉知幾知其偽矣是
書忘不傳於今今號為子夏易傳者均意非古
所傳何者觀其書不依古易經次乃遵費氏鄭
氏王氏所合彖象文言於爻下而傳之也惟隋
唐志有卜子夏易傳二卷文已殘缺子夏詩序
之外有易傳唐劉知幾謂疑出於漢之杜氏

漢諸儒易傳

自魯商瞿子木受易孔子師古曰商瞿姓也瞿
音衢以授魯橋庇子庸授江東馯臂子弓師古
曰馯姓也音韓子弓授燕周醜子家二二授東
武孫虞子乘二二授齊田何子裝及秦禁學易

為筮卜之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田何以齊田杜徙陵號杜田生師古曰高祖用婁敬之言徙關東大族故何以舊齊田氏見徙也初徙時未為杜陵蓋史家本其地追言之也授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇師古曰田生授王同周王孫丁寬服生四人而四人皆著易傳也子中王同字也中讀書仲同授淄川楊何字叔元二光中徵為太中大夫齊即墨成至城陽相師古曰姓即墨名成廣川孟但為太子門大夫魯周霸莒衡胡師古曰莒人姓衡名胡也臨淄主父偃皆以易至大官要言易者本之田何

寬從田何受易後從周王孫受古義景帝時寬為梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大誼而已今章小句是也寬授田王孫王孫授施讎孟喜梁丘賀繇是易有施孟梁丘之學

京房易

京房受易焦延壽二二嘗從孟喜至成帝時劉向挍書考易說以為諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼略同唯京氏為異黨焦延壽獨德隱士之說託之孟氏不相與同房以延異得幸繇是易有京氏學

費直易

長於卦筮無章句徒以彖象繫辭十篇文言解

說上下經劉向以中古文易經校施孟梁丘經
或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

崔篆易林

後漢崔篆建武初朝廷多薦言之者幽州刺史
又舉篆賢良篆辭歸不仕客居滎陽著周易林
六十四篇用決吉凶多所占驗

王弼易

魏尚書郎王弼注六十四卦六卷韓康伯注繫
辭以下三卷王弼又撰易略例一卷

諸儒以彖象文言雜入卦中

漢藝文志易經十二篇施孟梁丘三家顏師古
曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫
辭始附卦爻而傳於漢歟先儒謂費直專以彖

象文言繫辭解說上下經以彖象文言傳辭雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭當附當爻則費氏初變亂古訓時猶若今乾卦彖象係卦之末古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉柰何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳按經宋衷范望輩散太元贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳揚雄法言序篇云爾今民間法言列序篇首與李官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也嵩山晁氏說漢初傳

訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩故訓傳之文亦與經別及馬融爲周礼注乃云欲省𠦑者兩讀故具載本文而就經爲注据此則古之經傳本皆自爲一書詩疏

易元

魏鍾會纂著易元五体才性同異後於會家得書二十篇名曰道宴形名也

易摘

吳程秉著周易摘

易圖

唐高定通王氏易以爲圖合不出上員下方合則重轉則演七轉而六十四卦六甲八節備焉

張志和著太易十五篇其卦三百六十五

易發微

王敎亨有告者曰易有太極寂而作易發微

易節易文

趙賓為易節易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也

景鸞易說

見漢諸儒門

洼丹易通

見漢諸儒門

易名三義

易緯乾鑿度云易一名而含三義所謂易者變易也不易也又云易者其得也光明四通滯洵不失此其易也變易者其氣也天地不變不能通變五行迭終四時更廢君子取象變節相移此其變易也不易者其位也天下上地在下君南面臣北向父生子伏此其不易也

九師易

文中子曰蓋九師興而易道微注淮南王聘九九人明易者撰道訓二十篇號九師易

文中讚易

子曰吾於讚易也述而不敢論　又曰讚易道以仲先師之旨往申明十翼也　子讚易至序卦曰大矣時之相生也達者可與幾矣至雜卦

曰旁行而不流守者可與存義　子謂易至章數曰可矣其孰能為此哉至初九曰吾之當矣又安行乎薛收問一卦六爻　之義子曰卦也者著天下之時也爻也者傚天下之動也趣時有六動焉吉凶悔吝所以不同也收曰敢問六爻之義子曰六者非他也三才之道誰能過乎子讚易至山附于地剝曰固其所也將安之子是以君子思以下人

太元

雄以為經莫大於易故作太元書寡為三方九州七十二部八十一家為八十一首每首九贊合七百二十九贊外有踦贏二贊每卦曰初一次二次三次四次五次六次七次八上九即九贊

每贊皆有測卦始於中終於養王涯曰太元以一生三以三生九以九生二十七以二十七生八十一二三相生元之數也司馬公說元曰易有彖元有首易有文元有贊易有象元有測易有文言元有文易有繫辭元有攡瑩掜圖告易有說卦元有數易有序卦元有衝易有雜卦元有錯○漢宋衷解其義吳陸績釋之初雄作太元首贊測皆異卷晉范望始合之使相聯屬望又采陸績宋衷之說而為之注館閣書目唐王涯作說元一卷本朝許洞撰演元十卷仝上○司馬光又為之集注張行成又為翼元十卷二○哀帝時雄大覃思渾天三摹而四分之三折而四分天之宿度甲乙也極於八十一旁則三

蓍九揲推之七百二十九贊亦自然之道也故覩易者見其卦而名之覩元者數其畫而定之言若首四重非數也卦也其用自天然推一晝一夜陰陽度數律曆之紀九九大運與天終始故言三方九州二十七部八十一家二百四十三表七百二十九贊分為三卷曰一二三與太初曆相應亦有顓帝之曆焉推之三策閏之以休咎絣之以象數揣之以人事文之以五行擬之以道德仁義礼智無主無名要合五經苟非其事文不虛生為其泰漫濫不可知數有首衝錯測攡瑩數文掜圖告十一篇皆以解剝六体離散其文章句上不存焉

通元

晉王長文閉門自守不交人事著書四卷擬易名通元經有文言卦象可用卜筮時人比之陽雄太元同郡馬秀曰揚雄大元亘譚以為必傳後世晩遭陸續元道遂明長文通元經未遭陸續

論元

有客難元太深雄解之號曰解難劉歆謂雄曰今學者有利祿尚不能明易如元何恐後人用覆醬瓿○張衡致思天文陰陽曆算常好言經謂崔瑗曰吾觀太元方知子雲妙極道數乃與五經相擬非徒傳記之屬使人難論陰陽之事○元譚曰雄書至而論不詭於聖人若使遇時君更閲為所称善則必度越諸子矣○司馬公曰元者以賛易也非別為書以與易

龍也○蘇氏曰之諸謂其以類深之排文淺近之說○陳推室曰雕之元如膠柱調弦各不能相通非如易一自奇偶之畫而窮於六十四卦互相為用或云六十四卦八卦之重也元方州部家之雜至是而周矣不可以変也或曰易之六爻所以六畫耳由其爻用六故其畫亦六今元有四重即卦上四畫也而贊乃有九

皇極經世

十卷邵雍撰天地運化陰陽消長皆以數推之以窮天万物之変此書以元會運世自闢闢以来推其年數以元經會以會經運以運于世以日經日為元之元其數一日之數一故也以日經月為元之會其數十二月之數十二故也

以日經星為元之運其數三百六十日之數三百六十故也以日經辰為元之世其數四千三百二十辰之數四千三百二十故也則是日為元月為會星為運辰為世此皇極經世之數也一元象一年十二會象十二月三百六十運象三百六十日四千三百二十世象四千三百二十時也蓋一年有十二月三百六十日四千三百二十時故也經世一元十二會三百六十運四千三百二十世三十年是為一十　會九千六百年是為皇極經世自元之元　更而至於辰之元自元之辰更相更而至於辰之辰所謂皇極經世但著一元之數使人引而伸之可以終而復始也三山說起堯即位之二十二年

甲辰終於周顯德六年己未編年紀治亂興亡

之事以符其學晁氏志

潛虛

曰氣曰体曰性曰名曰行曰命溫公自序曰萬物皆祖於虛生於氣氣以成体体以受性性以變名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之戶也体者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之遇也又曰元以準易虛以準元且覆說而况虛乎舒閎書目曰潛虛一卷〇易之為卦始於太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦八八衆之而極於六十四卦　元之為首始於一元以生三由三以生九由九以生二十七九九衆之斯

為八之一首　虛之為行始於五行之六置後二七置前三八置左四九置右通以五十五行

易之卦無河啚洛書之數　元之首得河啚之九數　虛之行得洛書之十數　易之數生於一故揲法虛一　元之數生於三故揲法虛三　虛之數生於五故揲法虛五易有乾坤二乾之策二百一十有六坤之策百四十有四合而計之凡三百有六十　期之日行至　積之凡萬有一千五百二十　萬之數　元以首當九贊以二贊當八策當一日以二萬六千二百四十四策當三百六十四日半又有踦當一日四之二贏當一日四之一然後當三百六十五日四分之一與周天之度合　虛以太

至之氣氣起於元精而周三百六十四爻爻主一日

乃授於餘而終之　易得其全故無餘元有欠

故增踦嬴之贊　虛有餘故退元餘齊而无爻

本朝張行成作潛虛衍義十六卷